解

有功也在中為立誠乘木為何義巽進之義也誠立於中以陽為體巽進而修身齊家治國平天下之道巽進為用也究之坎中即乾元君子之自强不息也巽柔得位即坤元君子之厚德載物也况乘木以行於水上更合卦之體象王者合水木為用則木水相得為用不使之渙散於上下也此王者合渙之道崇效天卑法地而於坎於巽取為體用也所以先明内外卦體而後就卦辭以釋王者假廟涉川之德業也

其机渙奔也而二則如机倚之以為安也如水之奔
流有二陽主之奔者其用而不奔如机机者其體也此
机即在奔中非同中流之砥柱也蓋合渙之德用陽
而有所以長流不息亦以陽為體子在川上嘆逝者
如斯心通造化矣有所以主乎逝者逝者方能不舍
晝夜不息如斯也此二爻在渙奔中有其机之理氣
也惟有靜體以制動動皆本於靜動未嘗非靜也不
致動或有悔動皆靜也悔自亡矣象傳曰渙奔其机

内卦三爻俱爲合渙立辭傳初乃順陽急合渙者二之中乃合渙之體立於此也爲坎中得位乃乾元之寄位也所以主乎内卦三隣外卦風來水上成渙志外以行恕推心而置腹以此合渙亦本於坎之陽爲體也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

六四變爲訟之九四四在訟四以陽變陰爲渙訟而渙

德也若渙王居作散財發粟言傳所謂王居无咎不
成文矣且渙汗大號一切用人行政發恵施仁俱在
内何必又言渙王居為散畜儲乎陸宣公之散小儲
得大儲之言為中主勸也非聖人無所為而為也且
象傳明謂正位也可謂居為小儲哉○渙王居以渙
為合也王居者位也位豈可渙渙其心德仁民愛物
合之為一也德乃居位之本故傳云渙王居正位也
明德乃所以正其位者渙王居主渙王心之仁德極

渙亦必終合矣五之合渙變艮得止也上之逖出變坎水各分流也故有能合不能合之分焉而附於四陰則一也本卦内卦用坎中爻之陽外卦用巽下爻之陰陰陽分用何以根乾此乃就二卦合體而論據彖傳也彖傳剛來不窮水之所以為水也柔得位乎外而上同下爻之陰得四陰位而上二陽爻同之所以成風也故巽雖陰卦而合乎水則附於陽卦方能合渙盎風無形水有質風歸於水自合矣且二卦渙

而何非正位之王者所當體之者哉

兌下坎上 ䷻

節節綜於渙繼乎旅根於坤三陽三陰之卦至渙節而終下經之咸恒有所歸矣澤山咸雷風恒分根乾坤恒至渙終下經三陽之卦咸至節終下經三陰之卦由咸而損而困而漸而豐而渙由恒而益而井而歸妹而旅而節其次第相繼之義象各明於本卦之首茲言旅繼以節之義彖在天地氣化秋冬收藏之時令也陽氣潛藏

繼旅有取於斯焉即就人身而論保合太和於冬更
宜謹身寡慾撙節愛養以培次年終歲之生氣也老
子言寶嗇有合於斯所以善孚養之道也是萬物之
生意俱養於冬俱以節為養培植者厚則生育者盛
天地人物胥如是耳此旅節二卦相繼之義象也
本卦之義象水澤相值為節水至冬而歸於澤澤在
天為雨在地為水所滙也言歸者無漲溢之患矣蓋
澤者兌也兌乃秋令陽入於陰下水陽物也亦必歸

於積水之澤凡春夏之泛濫者皆消矣孟浩然詩云八月湖水平亦可証秋後冬令之水矣所以水在澤上為節無非歸養即無非用節以為歸養而已矣此澤水相值成節之象義也試再繹咸恒至渙節終三陰陽卦之象義澤山為咸風水為渙山澤通氣相感也風水各行則渙矣故欲合乎渙必風水合為一氣如山澤之氣相通矣雷風為恒水澤為節風雷相薄恒道也水歸澤中須節矣然欲酌其節必水澤出入

得中道如風雷之氣相和矣再者以一心感天下渙
也而天下應之合渙以為感也久道化成天下有節
也而節以制度不傷財不害民用節乃有恒也此始
咸恒而終渙節之義三陰三陽即存中道於爻畫之
間咸者中心為感恒者中道為久也渙者合天下於
中道節者用中道於一心也似為傅會然何非四卦
象義所有乎
水歸於澤水至冬而無用天地自然之節也聖人體

節亨苦節不可貞

彖辭曰節亨節所以為亨也節則其用當矣用當者體必裕未有體裕而不亨者但節之過則苦矣一切簡陋促狹處己已難堪待人必近刻此不可以為貞而多執固少流通也蓋節之為道中道也不奢不儉隨時遇事斟酌於中道而節之方為節之至善也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制

度不傷財不害民

彖傳釋卦名義曰節所以亨者彖卦之三陰三陽中和均平無過不及也然柔之為道原順乎剛故節之為卦二五剛皆得中得中於澤所以節其源也得中於水所以節其流也食貨財用皆天地之陰以養萬物者也惟其陰物故主乎陽以節之以陽節陰剛柔均平矣以陽節陽則失於濫而無節以陰節陰必致於苦節不能當於節皆非經久之道也惟其苦節不

可貞其道必窮所以聖人取象立卦體守卦德而行節之正道焉正道者何以悅行險乃體兩卦之德也何謂悅以行險險者水也財貨皆水象至險者也所聚之地皆足以興戎起禍故謂之險必得人已各悅之義以行此險不聚於上而藏富於民不靳於施而必酌其當以一心之理與天下事物衡厚薄量輕重以為與受則己心安而人心悅矣此悅以行險也是在於當位者體節以為節用中正之道以己心通達

乎物情以物理節制乎嗜欲斯中正之道得於心而
於天下事物皆節得其宜矣即論天地之氣化陰陽
升降往來出入皆有次第必有倫有序而後各得其
中正和平焉蓋有所以主之者為之節其過不及也
所以四時之成亦成於節也惟其有主乎時行者故
四時之氣化無忒也王者法天地之節以立食貨財
用之準其立法制度各有節焉如五禮之用百工之
需養老尊賢有費授田詔禄有典四民無告則有施

春秋補助則有給何一非理財裕民之計何一不本於中正為道者以節之乎於是上不傷財益下而未嘗損上下不害民合天下以奉一人而其實以一人養天下也此節之天道也即節之王政也以一心中正為體通於天下之用者聖人之德也德陽也而用以制節則用陰也故根於坤焉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

象傳曰澤上有水節君子以制數度議德行澤雨澤

降於天也水江河行於地也雨澤必有節故無乾溢
之患江河必有節以資啓閉之功二者在天地所當
節者皆賴人節之矣何以節之乎以中正者通之而
已既言節何以言通不知非通無以為節惟通乃能
中正也君子體之以制數度議德行數度如禮樂刑
政之類數以多寡言度以長短言君子節以制之不
濫不刻賞當其功廩稱其事所與合於義矣德行如
三德六德之類德以所存言行以所著言君子節以

議之攷德衡業師事友事尊賢崇德有其等也皆體
天地自然之氣化而為王心立中正之宜何一不本
於執中守正者以通之乎通之所以時措咸宜焉孟
子曰尊賢之等即議德行之謂也若頒爵制禄一章
則制數度之大者其餘宮室車馬冠服器物無不有
多寡長短焉周禮備矣皆王政所重也既有關於財
用之宜節且有關於德行之應議古人量德而授官
頒爵以制禄是二事亦一事而已至於量才授職量

能備用該於德也臨時因事制宜亦不外此二事耳
○愚謂制數度如水不盈既平議德行如澤及時合
宜象傳無不就上下卦而分言之細玩自得如澤水
困之致命遂志致命體澤之不下降而委命於天遂
志體水之不可禦而順行於地也
初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也
初九變為坎之初六在坎初以陰變陽為節繫以習
坎入於坎窞在坎下變悅忘險不能隨二爻之陽流

動矣故凶

在本爻以陽變陰爲坎悅而變險在節則守險即守節也故繫以不出戶庭无咎象傳曰不出戶庭知通塞也守險則塞然節塞於下漏巵杜矣通即中正之通知險而守節自得中正之道而爲通矣

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

九二變爲屯之六二在屯二以陰變陽爲節繫以屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾者動變悅進則遲疑矣

然不進者守貞待字匪寇而婚媾也故十年乃字見

屯之難難於開通也而守節之義兼焉

本爻以陽變陰為屯繫以不出門庭凶者悅變震震

動而悅不能節可知矣況節者節於今而通於後也

節於令冬為來春宣陽布和也變震乃帝出之時而

不出門庭焉必養失道矣雷當春必出地乃不出焉

其凶在時令人事皆可知矣象傳曰不出門庭失時

極也可見震之出也固宜應時以為諸陽倡然非養

之裕何以出以時乎此節之所以必節於内卦所謂
作法必先於儉也
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
六三變爲需之九三在需三以陽變陰爲節三隣外
卦之險開兑口以受水所以有需泥致冦之辭
本爻以陰變陽爲需悦變徤悦動而徤於有爲難於
守節矣故戒以不節若則嗟若然嗟若必知節可以
免咎矣象傳曰不節之嗟自致於嗟又誰咎乎无咎

者無所怨尤也傳雖歸咎於三然節則不嗟可以免咎亦在言外矣爻辭象傳皆在可吉可凶之間示之也傳又申戒如此三爻為内兊卦主爻故更詳慎以致警焉

以上内卦三爻初知險以守節得无咎二以節養不裕及應用之候不能及時故凶三則必節而後免嗟内卦節之始也尤當加謹況兊體悅德宴樂佚樂不節之源也故戒之以出入吉凶之間所以示主内卦

之爻也且澤上有水水歸於澤不節則如水之注海有尾閭沃焦而耗歸烏有可不慎歟亦取於兑口如需三致寇之象義也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

六四變爲兑之九四在兑四以陽變陰爲節變險知難不苟悅而商兑未寧故能介其疾而有喜

在本爻以陰變陽爲兑險而變悅悅於節者也繫以安節自然安於節矣故亨此附於五而得中正以通

甘得中道也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上六變為中孚之上九在中孚上爻以陽變陰為節繫以翰音登于天貞凶中孚之極何凶乎惟其變巽為坎本可進而有險以阻之如翰音欲登天豈不難乎貞者無凶欲進而忘險則貞固於進矣故凶

在本爻以陰變陽為中孚陰變為巽以險為節之極而猶欲進於節則苦節也貞固自不可通而凶見矣

又云悔亡者當節之世而過節雖或有凶亦必得利
故悔可以亡也象傳曰苦節貞凶其道窮也至節之
極猶巽進於節非中正以通之道也故曰窮也窮即
凶也非有他咎也與爻言悔亡相符矣
以上外卦三爻節於終也四以陰附陽而安節得亨
五以主外卦且主節卦中正以通故往而有尚也上
爻則過於節而苦矣不可通而道窮非節之中正也
然云悔亡則本義謂禮奢寧儉之義守亦附于中爻

足以宰制羣動而立體耳外巽者陽行於外内兊者陰悅於内虛其中以存誠上下左右前後絜之以矩而無非實信之道矣此又中孚之卦象也然則中孚亦繼巽兊而為卦焉再繹卦義風行於外遠皆孚也澤悅於内誠本裕也内誠則不自欺而自慊悅諸心也至矣然後可以好惡得其正行已應世本身加民無非至誠所謂言忠信行篤敬蠻貊可行矣此中孚之義不外於象者君子體之自天子以至於庶人壹

是皆以脩身為本脩身之本必正心誠意為先務矣

是得乎坤之黄中而含章於内也坤文言所謂至静

而德方也此坤之元也所以順承乎乾元以為元者

也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖辭曰中孚豚魚吉中心既孚盡己之性以盡人之

性盡物之性皆一貫之誠也至誠之誠經綸天下之

大經盡性以盡倫也知天地之化育盡倫以盡物也

而自立其誠以盡性則立天下之大本也立於此即通於彼天地萬物無二理無二性均為氣以成形理亦賦焉故存於一人之心可以通乎天地萬物之情也豚魚乃物之至微至惷者誠之所感無不各遂其生各得其所而獲吉焉親親仁民無不廸吉更可知矣以是而平大難濟大險如大川然涉之無不利矣又戒以利貞者誠者難存而易渝也利於貞而終始如一焉則所存至純而所顯為明著動變以及

於化者何可量乎彖辭數語中庸言天道諸章根柢在是矣

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

彖傳釋卦名義曰中孚者柔在内而剛得中柔在内陰虛故私慾袪除湛然無慾粹然至善者存於内剛得中陽實故剛徤篤實本乎固有行而悉達者暨乎

外此聖人立體制用出於自然而君子爲學修身以希聖於勉然者也德立於一身化行於邦國以内悦而外巽者孚信於人焉此邦之所以化也君子之所守篤恭而天下平矣内悦者誠裕於心無所疑惑則悦矣外巽者信昭於世無所扞格則進矣一心之理得而天下之情通此聖賢守約而施博一定之理也豚魚物微何有吉凶中孚之信無間靈蠢而人類可知矣大川險地何用虛舟中孚之誠足以濟難夷險

而物虛理實可通矣言信及豚魚就悅之德言也言
利涉大川就巽之德言也何以謂之乘木舟虛乎乘
木者巽也以巽為進進之為道由己及人由民及物
由近及遠也然非虛舟其量則所載者有盡乘之所
及亦有窮矣惟此舟常虛有天下而不與也美利及
天下而不知也天下歸仁而不敢自以為己已克禮
己復也聖德建極合人物之性情以為會極歸極而
聖不敢自任也王猷允塞服教畏神合凡有血氣者

以為尊親而功能不自居也此中孚中虛之象就悅而巽之中形容孚德為虛衷無不容道為虛量無不包也是聖德王功皆本於虛静之體也又必云利貞者天地之道無終始也中孚之利貞亦必無終始則應乎天行之健矣葢中孚必如天之運於不息而後坤之體德立於至方而不渝也即敬以接物亦存誠之藉乎外以敦其内者也故根坤仍以乾元統之乃本於傳應天之義也如是則存為天德行合天運聖

本爻以陽變陰為渙中孚烏可渙乎繫以虞吉有他不燕者如人子之既葬其親哀思恐少渝矣然三虞之祭既畢卒哭之吉未即中間有祭而無名者也此時子心不可以少懈故惟饗尸而不燕賓所以存此哀痛之心不敢忘也象傳曰初九於虞吉之間有他不燕以存哀痛思慕之志未敢遽變耳初在中孚之初厲其志所以以始要終耳附録儀禮士虞禮於後○儀禮士虞禮云始虞用柔日註葬之日日中虞

日成事以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭詳在賈疏繁不悉録此説與本義不合故録儀禮原經文及鄭註以明之

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九二變為益之六二在益二以陰變陽為中孚繫以或益之十朋之龜弗克違永貞吉二變陰為陽得中則龜之靈明在於心而如或益之矣弗違永貞焉得

後凡見從而來和者皆孚於中也故於二爻著其義

象明感應之道焉

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也

六三變為小畜之九三在小畜三爻以陽變陰為中

孚三與四比內外五陰皆為四所畜而三獨處健極

即亢陽也不屑受畜所以有輿說輻夫妻反目之象

也

在本爻亦因三四兩陰虛中成卦三變陰為陽為小畜畜陰於内虛中之已私也變陽則已私必克如得敵然必勝方休至於或鼓或罷如行軍之起止以為進止也或泣或歌未能克則憂之而泣既克則奏凱而旋矣象傳曰或鼓或罷位不當也三處内卦兑澤上爻虛中成象為中孚之爻也陰柔居三陽位故曰位不當且以陰居中恐其畜為慾念存於中則更無當於中孚之象矣惟能得敵而鼓其力以至既克方

罷虛中之體仍湛然矣位雖不當而陰私既克則虛中之象自成矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

六四變爲履之九四在履四以陰變陽爲中孚孚於五君位也故履虎尾而愬愬然終歸於吉

在本爻以陰變陽爲履履者禮也四亦虛中成卦之爻中有私者在三爻象其克己矣四爻又以復禮象之繫以月幾望者陰不可極幾望不盛也馬匹亡者

馬屬午陰物也既克私而復禮陰私自袪矣禮復於中私已克亡則虛中之體所以誠於内而孚於外者全其本然矣故无咎无咎即无私有私未有无咎也象傳曰馬匹亡絶類上也絶乎陰私之類而能變巽為乾三陽盛長有日上之象矣此卦以兊上爻巽下爻為虛中之體象之以虛舟以載道也道者率性之謂虛中之體即性也虛舟載道而行耳存為虛中者發為遠道也然虛中中有已有禮已則必克禮則必

復三四兩爻一象克己一象復禮為中孚之所以致
中孚者明其學也乃中孚下手功夫學易可不明之
乎
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
九五變損之六五在損五以陰變陽為中孚損本中
孚則人必益之矣益之十朋之龜明理於心也弗克
違則元吉名為損下益上其實上以德惠益下多矣
在本爻以陽變陰為損損於中之私而得虛則陽剛

本爻以陽變陰為節繫以翰音登於天貞凶翰音雞也豈能登天此中孚之中不誠妄思孚於高遠者也貞固於此則凶道也象傳曰何可長也雞飛焉能至天中不誠而孚自不能行也

中孚六爻初爻乃由靜存而動發之時雖已誠裕於內猶必致慎於將動之時如塟親者固哀慕終身不忘當卒哭即吉而不敢變志也此爻正是中庸所謂慎獨二爻得中中即誠也中既誠而孚者自孚矣三

中孚二陰在內四陽在外四陽爻皆附於二陰爻巽兊二卦原以坤元寄于初上兩爻以此成虛中之體名卦曰中孚故仍以兩爻分主內外卦焉

中孚結下經四陽二陰之卦歸于中誠以陰爻在卦中取其象義陰之虛也實其虛者陽也誠者乾元也所以資始者也出乎震則天下雷行物與無妄者是也有物有則悉有恒性命于天者繼之者善也成于人者成之者性也自善之陽成性之陰自性之陰立誠之陽自誠之陽發而應事接物人皆

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

彖傳釋卦名義曰小過小者過而亨也觀傳此訓知小不為陰私之事陰邪之人矣小過陰雖多而自可以得亨也如係私慾佞人何以亨乎蓋衆物庶事每患於過多壅滯困敝不能得其通也如能知其各有

當然俱合於吾心之本然則應之以不得不然皆有自然能亨之道也何患於小者過乎又必利貞者小者雖過多吾心之貞至一以主乎利貞者應之則事物雖不同莫不因時而與我酬酢吾以一貞隨時制宜則是與時偕行也乃一本以達萬殊之道也何以謂之小事乎以卦之象柔得中位耳夫柔者陰也小事也柔得中者各小事之内皆有中道也吾心之貞正而中者則大事也以吾心之中制小事之中體陽

用陰此所以言小事吉就中之散見於事物者論也
不可以大事者剛失位而不中也吾心之剛如失乎
主內制外之位則不可以濟大事矣故卦之三四兩
陽在中另取於剛正當中之象所以以陽主陰以中
制道合小事之吉以成大事之無不可行也此大事
非謂大政大務即大政大務亦是小事大事者性之
本體也命於天而率之為道者也如就外事分大小
則非聖人謹小慎微之學矣惟心與事分大小則一

事得當無往不臧矣卦有飛鳥之象上下四陰如張兩翼也飛鳥高而遺音不宜上宜下震動於上則安而逆艮止於下則安而順也應接事物貴於主靜以御動不貴於逐事物以爲動動逐動必不得其宜故曰逆靜御動方能其用故曰順也順者率乎性順乎道也此所以得大吉也○鳥之飛而上逆也用力必多而成功必少下飛順也用力必少而成功必多君子觀於鳥而得遵道以行之宜所以大順而大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

象傳曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉傳取象另申一義雷自地起騰而上山山亦地也但為地之陰盛而過高者耳雷起於地其常而起於山者似變亦常也山為地之過者雷亦在過即起於過而已為山為地一也君子體之當小過之時於守經行已之中存範世匡俗之意行過乎恭而

不為恭而無禮也喪過乎哀而不為毀傷滅性也用過乎儉而不為苦節之貞也於過之中仍無過無不及也此君子之在小過體小過也小過小者過則吉過恭過哀過儉小事也而自有至正大中之道小事可過大事率性循道則無過不及而得中也大者在心得中小者在事雖過亦中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初六變豐之初九在豐初以陽變陰為小過繫以遇

其配主雖旬无咎陽當盛大而變陰得其配主應四
爻之陽以損之也故雖旬亦无咎可以往有尚也變
小過言旬也象傳言過旬亦有取於小過也
本爻以陰變陽繫以飛鳥以凶初在下止體而變離
火隨雷上飛無陰靜以維陽矣故凶象傳曰飛鳥以
凶不可如何也變雷火必隨雷飛不能得止恃明則
妄動矣誰能如何乎
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及

之位不當也往厲必戒終不可長也
九四變為謙之六四在謙四以陰變陽為小過繫以
无不利撝謙順體變動發揮其謙於事務言動之間
而無不利乃謙德內積久而宣達非有意以張大其
謙也亦兼小過剛中發外之象矣
本爻以陽變陰為謙繫以无咎動體變順能安於靜
以靜制動也故无咎且能使陰弗過而無不遇之益
二陽居中而制羣陰於外弗過則無不處之得宜故

順應之道合於順乎內卦為止也以陽居中易動故以靜止為德以動變為失然陽豈終不動乎動根於靜震動於外艮止於內陽主於內陰用於外不動則已動必得宜所以又有勿用永貞之辭也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六五變為咸之九五在咸五以陽變陰為小過繫以咸其脢无悔悅變止不輕於應感而能靜以待感故

上六變為旅之上九在旅上以陽變陰為小過繫以鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶變小過則象鳥火在上則焚巢變震而動則先笑失旅以明為止之義則號咷喪牛者失順靜之性變震妄動而得凶矣

本爻以陰變陽則為旅過之極動而變離離何能遇故曰弗遇過而過之矣小過有飛鳥之象至上而飛鳥折翼離羣矣是謂災眚飛鳥兩翼變離則折豈非災

於三爻之陽以主乎靜止之體宜靜一為守而不宜
動也所以維外卦之震也五爻近於四易於引陽雷
變澤而陽為陰所凝塞矣猶密雲結而不成雨也公
弋取陽氣之上聚於陰者返於中而入於穴如求放
心者然而實自人弋取之使至也我欲仁斯仁至矣
況此陽入陰不過如子夏之出見紛華靡麗而說之
耳以其變悅故有務外之念偶動即收彼在穴程子
所謂心常在腔子裏也此爻大有關於求仁學易者

故以致用於動為義乃就心性之陽主事物之陰也
心性在内屬陰又主乎乾元之陽立誠本乎仁以合
天也事物在外屬陽萬物萬事成乎衆庶之陰而時
措咸宜比義以附地也○小過陰多陽貴以剛居中
御四陰於外而立卦所以統諸四陰二陽之卦而歸
於小過者此義象也夫小過以三四兩陽爻居中傳
謂之剛中主通卦然震之下爻艮之上爻原為震艮
主卦之爻即乾元所寄之位也小過者震艮二卦相

比成卦則小過居中二陽乃諸陽之會歸也故總下
經諸主陽之卦俱歸於未濟主內坎之陽以結下經
且結上下經諸陽卦而歸根於乾焉至未濟根乾終
上下經乃以乾統坤而統全易也○中孚之虛中陰
也小過之剛中陽也論性則虛中也所謂具衆理而
應萬事者也論誠則剛中也所謂立天下之大本而
能經綸大經知天地之化育者也有虛中為誠所居
誠即虛中所具之理也聖賢主之成性存存以為道

義之門也有剛中為性之元性即物與无妄之德也聖賢成之非自成己而已也所以成物也此二卦互為虛實陰陽體用內聖外王之道之學盡在二卦矣以之會歸陰陽卦豈止但言象數予義理原在象數中非靜玩之無由自得耳

離下
坎上
䷾

既濟既未濟為水火交即水火相逮也為上下經諸陰陽卦所歸而分統于乾坤焉且以交成既未濟互為體用如一卦然所以合乾坤而為一合陰陽而歸太極也為四為八為六十四

亨之義也卦爻一陽一陰相間初三五陽位皆陽爻二四上陰位皆陰爻陰陽之爻皆當於陰陽之位惟既濟卦爲然陰陽正位正道也利於貞而水火相交陰陽相濟之彖義也初吉者柔得中也指二爻言即小者亨也彖辭云終亂傳云終止則亂離明於内明於知險何亂乎惟坎中之陽不能振二陰流水忽止則有壅塞濫溢之患矣陽氣閉而陰氣凝則運行之道窮矣小亨者賴陰之明爲初吉至於終不致亂

本爻以陰變陽為革水變澤既革則既濟於事矣然不敢以既濟而忘險也繫以繻有衣袽終日戒既濟而尚防患方可免終亂耳象傳曰終日戒有所疑也初濟而疑畏猶存故不敢一刻忘戒也此即未濟續終之道也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

九五變明夷之六五在明夷之六五以坤順而變坎

而福自綏之矣惟其順險之可濟以濟險隨時而得

至順之道斯受福矣蓋五以陽剛中正之德得乎正

位雖居於險中體乾而用坤之順以濟之此受福之

本也此爻在坎中所謂動乎險中大亨貞者此陽也

外卦主此與內卦二爻之陰分剛柔主兩卦以明助

健洵出險無難乎

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上六變為家人之上九在家人上九以陽變陰為既

外卦三爻坎體以五爻得中主外卦禴祭受福處險得濟本於誠也四上兩爻附之四終日戒而有可濟之心變兌說於附四陽也上變巽冒進而不附五之中矣故有濡首之凶焉內外二卦二五分主然非離內陰之虛明無以用陽健出險故二又主乎通卦焉此卦水火相交剛柔均分各正其位原於諸事可濟然彖象之辭大小象之傳示戒不厭其周詳者病加於小愈功敗於垂成惟既濟之心不可居既濟必如

濟乎所以汔濟而不得中道終不能出險中也濡其尾無攸利者濡其尾而得濟幸而已矣既無中道濟一險而險之來恐未艾也豈能常徼倖乎必由中道以濟則險阻雖多道亦繼續始終不窮焉方可濟而得所向往耳不然則無以續終小險偶濟沾沾自喜大險忽逢何所恃乎此所以既濟即未濟未濟即既濟兩卦如一卦一義象一中道也以六爻觀之雖不如既濟之各當其陰陽之位然陰應陽陽應陰初二

然不敢輕乎險也曳其輪而不進守之以貞斯得吉
矣二為內卦主爻剛中以應五之柔中共濟險者曳
其輪貞吉非不動也待五之君求而應之合乎中道
共濟時艱耳象傳曰九二貞吉以中行正也居中位
以行正道為臣得君以下應上濟險何難乎
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
六三變鼎之九三在鼎三以陽變陰為未濟繫以鼎
耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉巽變險鼎之

奚恃乎象傳曰未濟征凶位不當也位在險極故云
不當易言位不當多就其所遇之不偶言然君子居
之何陋之有亦貴於附中陽用中德足以濟遇遇無
不合矣
以上内卦三爻坎險在内所以名未濟也初在下輕
濟而濡尾二曳輪待濟而得貞吉傳言中以行正爲
主内卦陽爻言濟焉三過中居險進征則凶必思得
道涉川無虞蓋未濟則必思求濟於險之極處正可

貞得吉而悔亡不輕濟則無致濡首尾何悔乎然非
求安於險中也在險必思出險惟震動其用如伐鬼
方之大險三年克之而有賞於大國矣在既濟三年
克而言憊在未濟三年伐而有賞何也既濟而又有
險如未濟也重險非可力圖也未濟險在切已必思
震力濟險由於守貞而得吉也明用於遠險切於身
不得不用威武非同既濟而復求多故也是既濟之
終不亂惟當思再來之險尚德以消弭之而已未濟

吉也

六五變為訟之九五在訟五以陽變隂為未濟繫以訟元吉剛健中正以主乎訟而又變明明以察之健以斷之訟所以元吉也

本爻以隂變陽為訟以柔得中得位而變剛健中正自立乎貞之體以致吉之用本無悔矣所以不可謂之悔亡也此五之柔明為用而本以變乾剛健之德立體也所以謂之君子之光以象離明有孚之吉以

氣暢達於無方也

本爻以陽變陰為解繫以有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是上得五共濟六五以君子之光有孚暉於上下兩爻無不用五之孚以為有孚也雖飲酒亦可无咎也然飲酒至於濡首既濟而忘險飲食宴樂之間寧無險乎飲酒濡首亦同水之濡首有孚者失是果有孚焉雖既濟矣豈無績終之道乃甘為濡首之上亂於終而致窮乎象傳曰飲酒濡首亦不知節也

成而忘戒則無續終之道必亂終矣故戒之以有孚者失是見有孚者乃終始濟險之道也然四變艮而有功上變震而濡首則未濟期濟亦不尚乎輕動也明矣其與既濟示戒同辭者既濟猶未濟也未濟可既濟也反復相尋險終有窮一心敬慎自無息也此所以結上下經六十四卦之終也以續終者歸於無終始也天地萬物無終始易亦無終始君子敬慎以自强不息亦無終始也此未濟傳言續終乎